

॥ ॐकाराय नमोनमः ॥

હંદગીનું સાર્યક

જન સેવા કરતાં સ્ત્રીઓ, પાળી મધન સંધ ;
પ્રસરણે સંધર્મને, એ માનવનું કર્મ.

ચોજક

"શ્રી ॐકારેશ્વર મુલેશ્વરક સમાજ" નું કાર્ય વાહક મંડળ
પ્રકાશક:- વિદ્યાર્થી, મણિધર ભાઈશંકર જોશી.

સને ૧૯૨૧

સંવત ૧૯૭૭

પ્રથમાવૃત્તિ

કોમત ૦-૨-૦

પ્રત ૧૦૦૦

વિનંતિ:-

આ ચોપડી વાંચ્યા વગર એથી અલગ રહેવું તે
ખરેખર પારસમણિની અજ્ઞાનતાથી તે ફેકી દેવા જેવું છે.

૩૦૨૦

અર્પણ પત્રિકા.

અહા ! હા ! આ નાનકડી ચોપડી હમે પ્રાને અર્પણ કરીએ. આ ચોપડીનો પ્રચાર કરવો અને કરાવવો, તથા એને ઉત્તેજન આપવું અને અપાવવું, તથા એના ઉદ્દેશોનું પાલન કરવું અને કરાવવું, આ સર્વ વાંચકવૃંદના હાથમાં છે. તો વાંચકવૃંદએ શ્રી ભક્તિરેશ્વર શુભેચ્છક સમાજનું મુળ છે. અને કાર્યપણ વૃક્ષના ડાળ પાનને પાણી જેવી અમૃત વસ્તુ પાવા કરતાં તેના મુળને પાવું એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેમજ મુળરૂપ હમારા વાંચક વર્ગને આ નાનકડી ચોપડી અર્પણ કરીએ છીએ. તે આટલા મારેજ કે અન્યે પ્રાણીનો સત્યાર્થ કરે, લી. કાર્યવાહક મંડળ.

આત્મોદ્ગાર

રે ભારત ! કદાચ તારું સ્વરાજ્ય મોડું થશે, મળશે તો એ તે ભાગ્યેજ ટકશે, અને પાછું પરતંત્ર થશે; કારણ કે તારા તનય તનયાએ હજી સદ્ધર્મ સ્વીકાર્યો નથી (સત્યાચરણ કીધું નથી,) અહિંસાત્મક લડત માટે જોઈતી શાંતિ, તંથા હંમેશને માટે આમોશ રાખી નથી, પરસ્પર સ્નેહભાવ હજીએ નથી, મોઠાદાની વાસના હજી ગઈ નથી, છળકપટ તો કાયમજ છે, અને ધર્મને ખ્દાને આડંબર તો પ્રચલીત છે. હવે તું તારા તનય તનયાને જનન અને કહે કે, હે બાળો તમો જાગો, આગ લાગે ત્યારે નિંદ્રા ન લ્યો આ દુનિયા ઉપર હડહડતા અધર્મ રૂપ મોટી આગ લાગી રહી છે. તેમાં તમો એશારામ રૂપી તથા અંધ શ્રદ્ધા રૂપી મોટી નિંદ્રા લ્યો છો. હવે એથી જાગૃત થાઓ અને સારી જન સમાજને જીંદગીના સાર્થકનો માર્ગ બતાવો. લી. શુભેચ્છક

વિદ્યાર્થી મણિધર ભાઈશંકર જોશી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાક્ષિટ વિભાગ]

અનુવ્રમાક ૫૪૮૧

દર્શક

પુસ્તકનું નામ ગ્રંથાલય સંસ્કૃતિ

વિષય ૨-૧૬

॥ ૩૦૦ કારાય નમોનમઃ ॥

પ્રસ્તાવના.

પ્રિય શુભેચ્છકો, ભાઈઓ અને બહેનો,

હાલના સભાસદો તથા સદગૃહસ્થોના આ ચોપડી સંબંધીના અભિપ્રાયો તથા છપાવવા માટેના આગ્રહથી, તથા મહાત્મા મોહનદાસ કરમચંદ માંધીજીના તા. ૧૩-૩-૧૯૨૧ ને રવિવારના નવજીવનના અંકમાં સંપિતનું સોંધારય નામના લેખમાં વાક્યોએ છે કે આપણા દેવાલયોમાં ખરો સુધારો દાખલ કરવાને અને તેમાં પેસી ગએલો સડો કાઢી નાખવાને મારા જેટલું ભાગ્યેજ કોઈને લાગતું હશે, એ વાક્યોને જેમ બને તેમ જલદીથી ઉપાડી લેવાં, તથા હમારી સમાજના જિદ્દેશોથી જીણાસુને જાન કરવા હમને આ ચોપડી છપાવવાની જરૂર પડી છે. એ ચોપડી “મથનમંડળ” (જુઓ મથનમંડળ એટલેશું ?) થી સુધરાઈ નથી. માત્ર થોડાક કાર્યવાહકોના સુધારાથી થઈ છે. માટે જેને ભૂલો માંહે દુષ્ટિગોચર થાય તે તે ભૂલો (આપ પૂર્ણ વિચાર કરી) પાયાદાર દલીલો સહિત લખી સમાજ સ્થાને મોકલવામાં આવશે તો હમો તેમનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીશું અને વધુમતે તમારી પાયાદાર દલીલો, વધારા, ઘટાડા કે શંકાઓ મંજૂર થશે, તો તે મુજબ સુધરાઈ બીજી આવૃત્તિમાં પ્રગટ કરવામાં આવશે. હમો કયુલ કરીએ છીએ કે વાંક અને વાંસો (પીઠ) એ એકજ માણસ

(૨)

પોતાને બેઠ શકતો નથી. તો તે ત્યાં હમારી ભૂલો રહે અને જનસમાજ અંધારાને રસ્તે દોરાય તો તેનું પાતક ભૂલો જાણ્યા છતાં છુપાવનારને લાગે છે.

સુચના.

૧. જેને જીંદગીનું સાથક કરવું હોય તથા શા માટે શ્રી ઓમકારેશ્વર શુભેચ્છક સમાજમાં દાખલ થવું ? અને દાખલ થઈને શું કરવું ? એ જાણવું હોય તેમણે સંપૂર્ણ શાંત ચિન્તથી આ ચોપડી વાંચવી.

૨. શાંત ચિન્તે પૃથક પૃથક વિચાર કરીને આ ચોપડી વાંચી, તેના સદ્ગો સાર સમજી ઉડતી શંકાના નિવારણ માટે આ સમાજના સભાસદો તથા કાર્યવાહકો સાથે વાતચીત કરી લેવી. જ્યારે પોતાને શંકાનું સ્થાન ન રહે ત્યારે શુભેચ્છક બની પોતાનું અનુકરણ કરવા બીજા લાગતા વળગતાને સુચવવું.

૩. આ ચોપડીના અધ્યયન પછી તમને એના સંબંધી જે મન આપવો ઘટે તે નિર્ભયપણે સમાજ સ્થાને પહોંચાડવો.

૪. આ સમાજના સભાસદો માટે કોઈ પણ રીતે પૈસા લેવાનો ફરજિયાત રિવાજ નથી. અને તેમ કરવું ઉચિત નથી. અને પૈસા વિના તો સમાજની સ્થિતિ અતિ નબળી બને. તમે વિચાર કરી જોશો તો તરતજ ખબર પડશે કે તમે ઘણાંએ કામમાં નિરર્થક પૈસા ખર્ચો છો. તો તેવા પૈસામાંથી બચત રકમ જરૂરથી આ સમાજ જેવી ધાર્મિક સમાજને આપી આર્થિક સક્રિયતા મળજીત કરજો એટલી હમારી વિનંતિ છે.

૫. જે ભાષા આ ચોપડી પર લખેલી કોમત આપવાને અસમર્થ હોય, તેણે પોતાને મળતી રકમ લાઇ આચાર્ય પાસે જવું, અને ત્યાંથી તે મળતી રકમથી તથા વિના ખૂલ્યે તે લાઇ આવવી.

૬. જે ભાષાઓ ભણેલા છે તેમણે અભણેલી અને પુરખોનું ટાળું કરી તેઓને સમજ પડે એવી રીતે આ ચોપડી વાંચી સંભળાવવી. આ ભણેલાઓની જનસંખ્યા પ્રત્યેની મહાન ફરજોમાંની આ એક મહાન ફરજ છે.

૭. જોઈએ એટલા ઉપદેશકોના અભાવે આવી ચોપડીના પ્રચારથી તેવું કામ જોવા ઇચ્છીએ છીએ. માટે તેમ કરવામાં તમે પણ તમારો યોગ્ય ફાળો આપો.

૮. એકમ બળ વિના કોઇપણ કામ સહેલાઈથી ના થાય, માટે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી વગેરે તમામ કોમોનું એકમ બળ કરવા આ સમાજ સ્થાપન થઇ છે.

૯. કોઇપણ ધર્મની કે બીજી કોઇપણ જાતની ચોપડી આ સમાજને ભેટ તરીકે આપવામાં આવશે, તે આ સમાજ ખુશીથી આભાર સાથે સ્વીકારી લેશે.

૧૦. પ્રુદ્ધ જોવા તરફ પુરતું લક્ષ આપ્યું છે, છતાં જૂનો દ્રષ્ટી ગોચર થાય તો તે હંસખુદ્ધિ મુજબ સુધારી સાર લેવા પ્રયત્નો કરજો, અને જૂનો તરફ લક્ષ આપશો નહિ. એટલી વિનંતિ છે.

(૪)

ૐ

॥ ૐ કોરાય નમોનમઃ ॥

“જીંદગીનું સાર્થક”

પ્રિય શુભેચ્છકો, સદગૃહસ્થો અને સત્તારીઓ,

આ ચોપડી વાંચવાથી આપને સહજ ખાતરી થશે, કે શા માટે શ્રી ઓમકારેશ્વર શુભેચ્છક સમાજમાં દાખલ થવું અને દાખલ થઈને શું કરવું એ સંબંધી જનસમાજને જ્ઞાન કરવા અને તેમની જીંદગીનું સાર્થક થાય એવો માર્ગ બતાવવા આ ચોપડી લખવાની જરૂર ધારી છે. તો આખી જનસમાજ આ ચોપડી વાંચી સત્યાસત્યનો વિચાર કરી, તે હમને દર્શાવશે અને તે વિચારનો અમત્ત તાકીદે કરશે, એવી હમો આશા રાખીએ છીએ વળી જો એ ઉદ્દેશો તમને ઉચ્ચિત્ત લાગતા હોય તો શુભેચ્છક બની પાલન કરો અને તેમ કરવા બીજાને બોધ આપો એવી હમો આશા રાખીએ છીએ.

પ્રથમ આપણે એ સમાજના નામનો અર્થ કરીશું. તેમાં પહેલું બાહ્ય (બહારનું) અને શુભ (અંદરનું) રહસ્ય જોઈશું. શ્રી એટલે જીવું અને ઓમકારેશ્વર એટલે ઓમકારરૂપ જે વિશ્વ છે (જે ઈશ્વર તુલ્ય છે) તેનું શુભેચ્છક એટલે જીવું કરવાની ઇચ્છા રાખનાર સમાજ એટલે ટાંગું. અર્થાત્ શ્રી એટલે જીવું, ઓમકારેશ્વર એટલે ઓમકાર જે ઈશ્વર છે, તેનું શુભ ઇચ્છનાર એટલે સેવન કરનાર

સમાજ એટલે ટ્રોળું. આ પ્રમાણે એના બે અર્થ થવાથી એવું સમજાય છે કે “જન સમાજની સેવા” અને “સંઘર્ષના પ્રચાર” એવોજ આ સમાજનો મુહામંત્ર છે. અને એ મહામંત્રને આધારેજ બીજા ઉદ્દેશોની યોજના થઈ છે.

તમે આ સમાજને જે ઉદ્દેશો અને આચાર વિચારો ઉપર હાથ જુઓ છો, તે ઉદ્દેશો અને આચાર વિચાર ઉપર પહેલા આ સમાજ ન હતી. પણ એ તો જુદાજ કારણોથી, જુદાજ આચારવિચારો ઉપરથી, જુદાજ ઉદ્દેશોથી સ્થાપન થઈ હતી, કે જે સંબંધી આપને આગળ જણાવાથી સ્પષ્ટ સંમત પડશે.

શ્રી ગાયત્રી કલ્પનામની ક્રિકેટ કલ્પના ધણાખરા મેમ્બરોના આચારવિચારો ધણાંજ ખરાબ હોવાથી, તેમને સુધારવા માટે ભાઈ મોહનલાલ તુલશીદાસ ગબ્બરે એક દિવસ રમત પુરી થયા પછી સાંજના એક સમાજ સ્થાપન કરવાની દરખાસ્ત મૂકી હતી. જે વધુ મંતે પસાર થઈ હતી. અને સંવત ૧૯૭૫ના વૈશાખ સુદ પાંચમ તા. ૪-૫-૧૯૧૯ને રવિવારે સાંજના ૬મ્મર સ્વતંત્ર સાથે આ સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. એ સમાજના ધણાએ નામે મૂક્યા હતા, પણ અંતે “શ્રી ઓમકારેશ્વર શુભેચ્છક સમાજ” આ નામ વધુમંતે પસાર થયું. આ નામથી હિંદુ સિવાયની બીજા કોમો વિરુદ્ધ થઈ. પરંતુ મણિધરના ઓમ સંબંધી ઉપદેશથી તેમાંના કેટલાકનો ઓમકારની ઉપાસના કરવાનો વિચાર થયો હતો. અને તેથી તેમણે એ નામ મંજૂર રાખ્યું. છતાં અમુક રડયાંખડયા મુઠ્ઠાભર મેમ્બરો સમાજના આ નામને લીધે કલ્પનો અસહકાર કરી બેઠાં હતાં. અંતે ધણાખરાએ થાકીને સહકાર કીધો હતો. આ

વખતે સમાજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ફક્ત કલ્યાણના મેમ્બરોને સુધારવાનો હતો. ત્યાર પછી અરંભે યુગ એવા કેટલાક મેમ્બરોએ એ સમાજને કેટલોક કાળ સુધી ઠીકઠીક ચલાવી. ત્યાર પછી તો આ સમાજની સ્થિતિ કાપેલા વૃક્ષ જેવી હતી. આવી રીતે તેઓ પોતાના, સમાજના, દેશના અને જન સમાજના ઉદય માટેની ખુદશી લાગણી બતાવી રહ્યાં હતાં.

આ વખતે વિદ્યાર્થી મહિધર ભાટશંકર જોશી પણ સમાજમાં પ્રથમથીજ મેમ્બર હતાં. એમનાનાં આસરે ૧૨ વર્ષની ઉંમરથીજ “જનસેવા” અને “સદ્ધર્મ”થી લોકોને જાગૃત કરવાની લાવના બંધાએલી હતી. અને તે સફળ કરવા પોતાનાથી બનતું કરી રહ્યાં હતાં, એમને મૂળથીજ ધાર્મિક વિષય બહુજ પ્રિય હોવાથી એમણે જન સેવા માટે ધાર્મિક માગ પસંદ કીધો આવી ચળવળ વખતે એમની ઉંમર આસરે અઠાર વર્ષની હતી. એટલે એમના વિચારમાં યોગ્યતા આવી હતી. આ વખતે એમણે સૌથી પહેલા કલ્યાણના મેમ્બરોની સેવા કરવી ઠીક માની, દર સભાએ કલ્યાણના શેડીઆઓને તેડી લાવવું માર્થે લઈ તેમ કરવા માંડ્યું. જ્યારે આમ થતું ત્યારે સભા ભરાતી અને કાર્ય અસાંતિથી પૂર્ણ થતું. આવો એમનો ઉત્સાહ જોઈ મેમ્બરોએ એમની મંત્રિ તરિકે નિમણુંક કરી. થોડોક સમય વિત્યાબાદ એક એવો સમય આવ્યો કે રંગ વિલાસીઓ પોતાનો રંગવિદ્યાસ ન છોડી શકવાથી સભામાં આવી શક્તા નહિ આથી મહિધરપુરાના કેટલાક ઉત્સાહી સભાસદોએ મહિધરનું આદરેલું કામ વૃદ્ધિગત કરવા એ સમાજને પોતાના લક્ષ્યાંકમાં ખસેડી રૂપાંતર કરવા વિનંતિ રૂપે સમાજને જણાવવામાં આવ્યું.

એમનું કાર્ય આગળ જણાવ્યા પ્રમાણેનું હોવાથી તેમ કરવું કાર્યવાહકોએ સ્વીકારી લીધું, અને તેમ કર્યું. આવી રીતે આ સમાજનું રૂપાંતર થયું.

ત્યાર પછી એક દિવસે કેટલાક કાર્યવાહકો એમના ઉદ્દેશો શા છે, તથા તેમ વર્તે શો લાભ છે, મનુષ્યની જીંદગીનું સાર્થક સાધી થશે, અને આ સમાજમાં શા માટે દાખલ થવું અને દાખલ થઈને શું કરવું, વગેરે બાબતો સમજવા માટે મહિધર પાસે ગયાં હતાં. ત્યારે એમણે ઉપદેશ દ્વારા કાર્યવાહકોને જે સમજાવ્યું હતું, તે કાર્યવાહકોને સસિક લાગવાથી તેમણે આ સમાજમાં પોતાનો યથાશક્તિ ભાગ આપવો ઠીક માની લીધો. અને એમને પોતાના નેતા એટલે આચાર્ય કે ગુરુતરકે માની લીધા અને તે પ્રમાણે વર્તવા માંડ્યું.

આવી રીતે રૂપાંતર બાદ એમણે એમનું કર્તવ્ય ચાલું કર્યું અને હોટોમાં જ હેર કરવા 'પ્રાત્નભોક્તવ' કર્યો ત્યારે, કલબના અમુક જથાને સુધારવા જે સ્થાપન થઈ હતી, તે આખી જનસમાજની સ્વદર્મથી સેવા કરવાના રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ.

એમના ઉદ્દેશો:—

૧. ઓમકાર એજ ઇશ્વર છે એમ સમજી એનું સેવન કરવું અને કરાવવું; તથા ઓમકાર રૂપ જે વિશ્વ (ઇશ્વર દુલ્ય) છે તેનું શુભ ધરતી બલું કરવું.

૨. ધર્મોન્નતિ, આત્મોન્નતિ, અને દેશોન્નતિમાં સદા તત્પર રહેવું.

૩. સ્વદેશના હુન્નર ઉદ્યોગને યથાશક્તિ મદદ આપવી.

૪. દુર્વ્યસનથી દૂર રહેવું.

૫. બ્રહ્મચર્ય સેવી (અમુક મુદત સુધી) વિદ્યાભ્યાસ કરવો.

૬. સત્સંગ સેવવો.

આ વખતે જનસમાજની સ્થિતિ એવી હતી કે જનસમાજમાં હડહડતો અધર્મ આક્રમી હતો, ગુરૂઓ આંડપર કરી લોકોને ધૂતતાં હતાં, લોકોમાં ધર્મને બ્રહ્મને થતું ધર્તીંગ, ધર્મના ગ્રધડા, પરસ્પર નિંદા, કુધારા, નક્લી સ્વભાવ, સ્વાર્થસેવા, પરમાર્થપર પાણી, સી, પુત્ર, અને પતિ પોતાનો ધર્મ ચૂકતા, પાપી પેટને માટે વ્યભિચાર કરતાં, લોકોમાં દેશ, નિસ્તેજતા, નિર્બળતા, ભય, વહેમ, દુષ્ટાચાર, વગેરે વગેરે દુર્ગુણો પ્રજામાં ફેલાયેલા જોઈને વિદ્યાર્થી મણિધરે એ દુર્ગુણો દૂર કરવા પોતાનો પૂર્ણ યથાશક્તિ ભોગ આપવા નિશ્ચય કર્યો હતો.

હવે આગળ જણાવી ગયા તે પ્રમાણે એમણે જે કાર્યવાહકોને એમના છ ઉદ્દેશો સંબંધી સમજાવ્યું હતું, તે બધું તો નહિ પરંતુ માત્ર થોડાક સાક્ષર અને આવીએ છીએ. કારણ કે એમનું કહેવું તો બહુ વિસ્તાર પૂર્વક હતું.

ઉપદેશ.

વહાલા શુભેચ્છકો અને સહૃદયો,

આપ ભાઈઓએ મારાં ઉદ્દેશો જાણ્યા છતાં હજી રંગવિલાસો છોડ્યા નથી અને જનસેવા તથા સદ્ધર્મ પ્રયોગિત સ્વીકાર્યો નથી. તો હું તે પ્રયોગિત સ્વીકારવા આપને વિનંતિ કરું છું. મારું કહેવું એમ નથી કે સંસાર તણ દો. પરંતુ મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે સંસારમાં ભલે રહો, રંગવિલાસ ભલે કરો, પણ તેમાં તમને અંધમોહ ન થવો જોઈએ. દાખલા તરીકે ફરવા જવા માટે આપણે આપણી ધાર્મિક ફરજનું ઉલ્લંઘન કરવું, તથા ખીજ એવા સાધારણ કામોને માટે ધાર્મિક ફરજ ચૂકવી, એ કેવળ મોહનું કારણ છે. મનુષ્ય ખરો ધાર્મિક તો ત્યારેજ કહેવાય કે જ્યારે ધાર્મિક ફરજ આવતી હોય ત્યારે કરોડો રૂપિયાની મળતી ટેલીની પણ પરવા ન કરે, અનેક વૈભવોની ઇચ્છા ન કરે, અને ખીજું કશું એ ન સ્વીકારે.

આપણી જનસમાજના ઘણા ભાઈઓ વગર સમજે પોતાનો ધર્મ મૂકી દે છે અને પરાયો ધર્મ સ્વીકારે છે. જો તેઓ સમજે અને પોતાના ધર્મમાં બુદ્ધિ લાગે તો કદાચ પર ધર્મ સ્વીકારી શકે કશું છે કે ॥ **સ્વધર્મે નિષ્ઠાં શ્રેયઃ પરધર્મે મયાવહઃ ॥**
અર્થ:—પરધર્મ વગર વિચારે સ્વીકારવો (સ્વધર્મ છોડીને) તે

ખરેખર જય સમાન છે. માટે પોતાનો સ્વધર્મ ન તબ્બે. હા, જો કદાચ સ્વધર્મમાં અધર્મ ચાલતો હોય, તોજ પરધર્મ (ખરો હોય એવો) સ્વીકારી શકાય. જનસેવા એ સ્વધર્મ છે. અને એવો સ્વધર્મ તે સદ્ધર્મ જાણવો. તો એવા સ્વધર્મનો આજને આજ સ્વીકાર કરો.

શું તમને ખબર નથી કે સંખ્યાબંધ માણસો ખોળા, ખિસ્તી તથા આર્થસમાજ વગેરે ધર્મો વચ્ચે સમજે સ્વીકારી લે છે, (કેટલાક સંજોગોને લઈને) અને પાછળથી પસ્તાય છે. પણ રે સનાતનીઓ તો તેનો સ્વીકાર કરતા નથી, એટલે તેઓને તો પોતાની ભૂલ જણાયાં છતાં તેમાં રહેજ છુટકો. આથી સનાતન ધર્મ દિવસે દિવસે ક્ષીણ થવા લાગ્યો છે. અને અને પરધર્મોની સંખ્યા વધી રહી છે.

રે બન્ધુઓ, ભૂલથી પતિત થએલાઓને પાવન કરો પતિતો-ધ્ધાર કરો. અને પુનઃ તેમ ન થાય તેની સાવચેતી રાખો. ખાસ આવા ઉદ્દેશથી તમને જ્ઞાત કરવા આજ મને તમારી સમક્ષ બોલવાની જરૂર પડી છે. અને પતિતોધ્ધાર માટે તમારો અમૂલ્ય વખત રોકવાની આવશ્યકતા ધારી છે.

આ સદ્ધર્મનું રહસ્ય તો એજ કે સારા જનસમાજની સેવા કરવી (ઉદ્ય થાય તેવી રીતે), દરેકને પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન કરાવવું, પતિતોધ્ધાર કરવો, સદાચારી અને ઇશ્વરી નિષ્ઠામાનુસાર વર્તનાર બનાવવા; એ ઉપરાંત મારા છ ઉદ્દેશોનું સેવન કરતું આખું જન-

૬૮૧

(૧૧)

મંડળ બનાવવું. હવે મારા ઉદ્દેશો સંબંધી જ્ઞાત કરવા પૃથક પૃથક ઉદ્દેશો લઈ સમજાવું છું.

હું ધારું છું કે આપ સર્વ ઓમકારથી અજ્ઞાત ના હશો. કારણ કે એ તો આદિ અનાદિ કાળથી પ્રચલીત છે. વળી એ નિરાકાર અને સાકારમાં ગણાવવાથી મૂર્તિપૂજકો અને મૂર્તિઅપૂજકો એ બંને એને ઉપાસી શકે છે. એજ કારણથી આર્યસમાજ (અમૂર્તિવાદિ) અને સનાતન (મૂર્તિવાદિ) એ બેઉ એને સેવે છે. જૈનો પણ એનાથી વિરોધ નથી. પ્રત્યેક હિંદુ માત્ર એની ઉપાસના કરી રહ્યા છે. વળી ઓમ એ પરમ પવિત્ર, ઇશ્વરપ્રેરક, તથા ઇશ્વરના અસ્તિત્વનું ભાન કરાવનારો શબ્દ છે. (વધુ માટે સમાજ સ્થાનેથી એ સંબંધી પુસ્તકો વાંચો). વળી દુનીઆના આરંભનો પહેલો એ છે. એમાં અ, ઇ, ઋ, એવા ત્રણ અક્ષરો છે. સ્વરની ઉત્પત્તિ એથીજ થઈ છે, એક પગલું આગળ વધી કહું તો પાણી માત્ર ઓમકાર મય છે. વળી શ્રી પ્રણવ વિસ્તર પદ્મમાં જણાવવામાં આવે છે કે “જગતની સર્વ ભાષાઓના મૂળાક્ષરોની, સર્વ પ્રાણીઓની, સકળ પદાર્થની આકૃતિઓ પ્રણવમાંથી ઉપજી શકાય છે.” અને એ સત્ય છે. જેમ આત્મા અભેદ અને અવર્ણ્ય છે, તેમ ઓમકાર પણ અભેદ અને અવર્ણ્ય છે. વળી જેમ આત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાને કોઈ શક્તિમાન થયું નથી, તેમજ ઓમકાર માટે પણ છે. વળી સનાતન આર્યસમાજ, જૈન તથા ખ્રીસ્ત ધર્મો એની નેકી પોકારી રહ્યા છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશનું ઐક્યરૂપ ઓમકાર છે. આવું સનાતન ધર્મ માને છે. તો વિષ્ણુના દશ અવતાર (મચ્છ, કચ્છ, વરાહ,

વામન, નૃસિંહ, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કૃત્તિકી)ના મત-
વાળા તમામ ધર્મોએ શા માટે એની ઉપાસના ન કરવી જોઈએ ?
અલખત કરવી જોઈએ

હું જોઈ શક્યો છું કે ઓમકારનું જ્ઞાન મેળવી તેનું સેવન કર-
નાર આજ અનેકે એક હોય છે. બાકી ઘણાં તો વગર સમજે એનું
સેવન કરી રહ્યાં છે. ઘણાં એથી અજ્ઞાત છે. ભક્તો, જ્યાં જ્ઞાન હોતું
નથી તો ત્યાં ઉપાસનાનો સંભવ શી રીતે હોઈ શકે ?

હે, બન્ધુઓ, આપ જાણી ગયા કે ઓમકાર એ શું છે. તો
ઓમકારથી જનસમાજને જ્ઞાત કરવા કોણ નાકિમેદ હોય ? વળી
એવો કોણ છે કે આવી મહત્વતા સમજ્યા છતાં પોતે ઉપાસના કરી
બીજાને ઉપાસના કરવાનો બોધ દેવા નાકિમેદ હોય ? પણ રે !
આજે એવું સમજવનાર ઉપદેશકો ક્યાં છે ? તેથી જ જનસમાજમાં
જ્ઞાન પ્રસારવા ઉદ્દેશ પહેલાનો જે પહેલો ભાગ—ઓમકાર એજ
ધર્મ છે એમ સમજી એનું સેવન કરવું અને કરાવવું—એને આ
સમાજના પહેલા ઉદ્દેશના પહેલા ભાગ તરીકે રાખવામાં આવ્યો છે.

વળી આપણે વિશ્વની ચેતન વસ્તુની સેવા કરવા અને ચેતના ચેત-
નનો ઉપયોગ કરવા જનમ્યા છીએ (અમુક હદમાં). જે વખતે બન્ધુ
સેવા એ સ્વધર્મ છે એવું પ્રજા સમજતી હતી ત્યારે દેશમાં રામ
રાજ્ય ચાલતું હતું. પ્રજા નિર્ભયી, ધાર્મિક, બળવાન, સુવ્યસની તથા
દરેક રીતે સુખી હતી. દેશમાં સુધારાઓ ચાલતા હતા. પણ જ્યારથી
પ્રજા બન્ધુસેવા ભૂલી ત્યારથી ભારતવર્ષ પાવમાલ થઈ ગયો. પ્રજા
ભયવાન, અધર્મી, બળહીન, દુર્બલ અને દરેક દીતે દુઃખી થઈ.

આજ પ્રાણીમાત્રો પણ અધોગતિને પ્રાપ્ત થઇ ચૂક્યાં, હિંસા વધી ગઇ, અને અહિંસા પરમોર્ધ્વમ્ ॥ ક્ષીણ થઇ ગયો. જ્યાંસુધી પ્રજા જનસેવા અને સંધર્મ સ્વીકારે નહિં. ત્યાંસુધી અધોગતિ નષ્ટ થવાની નથી. હીકહીક સમજી જાણે કે જ્યારે અધોગતિમાંથી બહાર નીકળવા પ્રયત્ન કરતી જનસમાજ, ઉપરનાં મહામંત્રો સ્વીકારશે અને તે પ્રમાણે વર્તશે તો પુનઃ સત્યયુગની સ્થાપના થશે એમ મારું માનવું છે. ત્યારે પહેલા ઉદ્દેશ એજ કે ૩૦૦ કર જે ઇશ્વર છે તેનું સેવન કરવું અને કરાવવું તથા ૩૦૦ કર ૩૫ જે (ઇશ્વર તુલ્ય) વિશ્વ છે તેનું શુભ ઇચ્છી ભક્ત કરવું.

હવે બીજો ઉદ્દેશ જે ધર્મોત્તતિ આત્મોત્તતિ અને દેશોત્તતિમાં સદાતત્પર રહેવું એવો છે. એ ઉદ્દેશ બહુ ગુહ્ય રહસ્યવાળો હોવાથી એક ચિન્તે મનન કરવા મારી પ્રાર્થના છે.

મનુષ્યમાત્રને ધર્મના જ્ઞાન વગર આત્મજ્ઞાન આવી શકે નહિ. અને આત્મજ્ઞાન વગર નિઃપક્ષપાત્રી જન સેવા થઇ શકેજ નહિ. પણ આત્મજ્ઞાન માટે તો ધર્મજ્ઞાન પહેલું જોઇએ. માટે સૌથી પહેલા ધર્મોત્તતિ, પછી આત્મોત્તતિ, અને અંધી જન સમાજમાજની ઉત્તતિમાં દેશોત્તતિનો સમાવેશ થઇ શકે છે. ॥ મૂલં નાસ્તિ કુતઃ જ્ઞાત્વા ॥ જ્યાં ધર્મરૂપી મૂળ હોતું નથી ત્યાં દેશોત્તતિ અને જનસેવાની આશા રાખવી કેવળ વ્યર્થ છે. માટે સંધર્મ રૂપી જે મૂળ તેની ઉત્તતિ કરો, અને જરૂરના ભોગ આપી તેને પૈશ્વિકતા આપો કે જેથી સંધર્મ વૃક્ષ વૃદ્ધિ પામે અને ઉત્તમ ફળદાયી નીવડે.

બ-ધુઓ “નામ તેનો નાશ” આ કુદરતનો નિયમ છે. એ નિયમાનુસાર મારો તમારો અને દેખાતી તમામ નામવાળી વસ્તુઓ એ સર્વેનો નાશ છે. મનુષ્યો સંબંધી કહેતા મારે જણાવવું જોઈએ કે મનુષ્ય દેહનું અમુક નામ હોય છે. તો જે દિવસે એ દેહ નાશ પામશે તે દિવસે એનું નામ પણ નાશ પામશે. અને દેહનો પુનર્જન્મ તો છે નહિ કદાચ કહેશે કે આત્મા પુર્જન્મ લે છે. પણ મારે જણાવવું જોઈએ કે, આત્માને તો દેહના કાષ્ઠપણ કર્તવ્ય સાથે સંબંધ નથી. એટલે એ તો નિર્વિકાર છે. તો આત્મા પુનર્જન્મ લે તોએ શું અને ન લે તોએ શું. ત્યારે નામ ધારી દેહો પુનર્જન્મ નથી પામતાં આટલું આપણને સહજ સમજશે. આથી પ્રત્યેક દેહને માથે જગતમાં જન્મીને જે ફરજ રહે છે તે નીચે મુજબ છે:—

૧ દેહ લાંબો વખત રહે એટલા માટે યોગ્ય બ્રહ્મચર્ય પાળવું, અનુકુળ ખોરાક લેવો, અનુકુળ રહેકાણુ રાખવું, અને અનુકુળ પોષાક પહેરવો.

૨. ધર્મશ્રી નિયમાનુસાર પોતાનું વર્તન ચલાવી, આજીવિકા માટે ઉચિત ધંધોકરી, અમુક મથનદ્વારા જનસેવા કરી લોકોમાં સંધર્મનો પ્રચાર કરી, લલાછ રાખી, એક દિવસ આ માયાવી જગત છોડી, પંચતત્ત્વમાં મળી જવું એ મનુષ્ય માત્રનું જન્મીને કરવાનું કર્તવ્ય છે.

જીંદગીનું માર્થિક કરવા માટે એ ફરજ અદા કરતી રહી.

હું આ પ્રમાણે આ દુનિયાના ઘણાને ચાલતા જોતો નથી.

પરંતુ એથી ઉલટા ક્રમે તો પ્રત્યક્ષ નિહાળું છું. ઇશ્વરના કેટલાક નિયમોનું ખંડનમંડન, અર્થના અનર્થ, અત્યંત થતા અત્યાચારો, આજીવીકા માટે દુષ્ટતાથી દારણ્ય કર્તવ્ય કરતા લોકો, અને સૌથી સરસ સ્વાર્થસેવા સિવાય બીજી કોઈ પણ સેવા કરતા લોકોને હું જ્ઞેતો નથી. એ પ્રમાણોનો અધર્મ દૂર કરાવી, લોકોને સદ્ધર્મથી જાગૃત કરવા, આવી સમાજ રૂપી મશનની જરૂર છે. આથી સદ્ધર્મ પ્રસરાવવાને ધર્મોન્નતિ નામનો ઉદ્દેશ બીજા ઉદ્દેશના પેટા ભાગ જરીકે યોજાલો છે.

આ સમાજના મથન મંડળમાંથી બહાર પડતી સત્ય હકીકત સંબંધી ઉઠતી શંકાનું સમાધાન કરી, પોતે તેનું સેવન કરી, બીજાને તેમ કરવા વિનાંતિ કરવી, અને સદ્ધર્મ સેવતી આ જન સમાજ બનાવવી, કે જેથી પ્રજા પોતાના દિવસો સુખ શાંતિમાં નિર્મમન કરે એજ મુખ્ય આ સદ્ધર્મનો ઉદ્દેશ છે.

આ સદ્ધર્મ એ તદ્દન નવો ધર્મ નથી પણ દુનીયામાં ચાલતાં તમામ ધર્મોની સત્ય હકીકત પોતે સ્વીકારી, અસત્ય વસ્તુ આપની સમક્ષ રજૂ કરવી એટલે સત્યનો સંગ્રહ એ આ સદ્ધર્મ છે. અને એ સદ્ધર્મની ઉન્નતિમાંજ જન સમાજનું હિત સમાએલું છે.

તમારે જન સમાજમાં સદ્ધર્મ પ્રસરાવવાને ખાસ નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

“કોઈ ધર્મની નિંદા કરવી નહિ, કોઈ ધર્મ સાથે મિથ્યા ઝઘડા કરવા નહિ, કોઈ ધર્મ માટે કડવા વેણ બાલવા નહિ, કોઈને એમાં

દાખલ કરવાને કામપિણુ જાતની લાઝર આપવી નહિ, જખરજસ્તી કરવી નહિ, અને વગર ખાત્રીએ કામની ભૂલ કહેવી નહિ.” પણ ખુદશી રીતે કહી દેવું કે હમે તો સંશોધન કરવા આ સમાજ સ્થાપી છે. એ સંશોધનમાં જેની જેની જેજે ભૂલો હમારી દષ્ટિએ આવશે તેની તેની તેતે ભૂલો બહાર પાડીશું, અને કહીશું કે તમે આ ભૂલો દુર કરો. જે એમ લાગે કે માત્ર મોઢે કહેવાથી, તે દુર થાય એમ નથી, તો આપણે તેના અનુયાયીઓને સમજાવીશું કે તમે હવે આ તમારા મતાધિકારીથી ચેતીને ચાલજો. વળી ચાદ રાખજો કે અધર્મ ધર્મના સેવન કરવા કરતાં જે તમને મથનનો સદ્ધર્મ ખરો લાગતો હોય, તેના ઉદ્દેશો માટે તથા તેમના વચનો પર જે કંઈક ઉચ્ચ ભાવના હોય, સંધર્મ પ્રસરાવવો હોય, લોકોના આચાર વિચાર સુધારવા હોય દુઃખથી પીડાતા ભાઈ બહેનોને સુખી કરવા ઇચ્છતા હોય, તોતો આજેજ વગર વિલંબે ॥ આત્મક્ષ્ત્ર સર્વભૂતેષુ ॥ સર્વના આત્મા સરખા છે એમ સમજી શ્રી ઝંકારેશ્વર શુભેચ્છક સમાજમાં દાખલ થાવ અને ખીજાઓને તેમ કરવા બલામણુ કરો. જ્યાં આ પ્રમાણે થયું કે અધર્મ ધર્મ સુધરી આપો આપ સદ્ધર્મ સ્વીકારી લેશે.

વળી આ કામ કરતા કદાપી પાછા પગલા ના ભરશો. પણ ધૈર્યથી વીરતા દાખવીને આ સેવા બજાવજો. વીર એનેજ કહેવો કે—

નિંદા લડે અજ્ઞાની જન, કે જ્ઞાની જન સ્તુતિ કરો,
આવી મળો લક્ષ્મી ચથેચ્છા, કે સમુળી પણ પળો!
આજેજ કે યુગાંતરે, મરણુ થાતું છો નકી,
પણ વીર તેને ધારવો, જે હો નહિ સંધર્મથી.

“અમલુયાને અમલુદોષ” એ કહેવતાનુસાર જ્યાં સુધી તમને ખબર નથી કે આ અધર્મ છે, ત્યાં સુધી તમને દોષ (પાપ) નથી પણ જ્યારે તમે જાણ્યું કે આ અધર્મ છે, અને એમાં જાણ્યા છતાં અને આત્માને નિશ્ચય થયાં છતાં એ અધર્મને પકડી રાખવો, સેવવો, ઉત્તેજન આપવું કે વખાણ કરી ઉપદેશ આપવો એ મોટામાં મોટું પાપ છે. તમે ઘણાંએ અધર્મ દીઠાં હશે, ક્યાં તો સાંભળ્યાં હશે, કે વાંચ્યાં હશે, અને આત્માને નિશ્ચય થયો હશે, છતાં તેને સુધારવાને શું પ્રયત્ન કરવો, એ વિચાર કદી ન કીધો હોય તો તેના અમલ ભાગ્યેજ કીધો હશે.

રે, વીરો, ઉઠો ! ઉઠો ! જાગૃત થાઓ, અને અધર્મ રૂપી કીડાથી સડતાં કોટી પ્રાણીઓને જાગૃત કરો. પણ, રે, જે કંઈ કરો તે શાન્તિ જળવીનેજ. જ્યારે શાંતતાનો ભંગ થશે ત્યારે તમારા સદ્ધર્મ ઉપર શેતાની વાદળાં છવાઈ જશે, અને ધર્મ નિર્મૂળ થશે.

જો આપણે અધર્મ સમગ્ર અમુક ધર્મ મૂકી દઈએ, અને ખીજો કોઈ સધ્ધર્મ ન સ્વીકારીએ, અને ગત ધર્મના અધર્મ ખીજાને જણાવી પોતાનું અનુકરણ કરવા ન સમજાવીએ, તો આપણે મહા પાતકી થઈએ છીએ, અને દેશના તેમજ જનસમાજના હિતમાં આડે આવીએ છીએ.

હવે આત્મોદ્ધતિમાં આત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું, અને શાંતિ માટે ચારે આશ્રમેણું મથનના નિયમાનુસાર વર્તવું, અને અંતે ધર્મર તત્વ સાથે મળી જવું એટલે આત્માને ધર્મર સાથે ઐક્ય કરી દેવો. આત્માની ઓળખાણ દુર્લભ છે. એ જો એક મનુષ્ય

જણાવવા બેસે તો “વાંક અને વાંસો (પીઠ) પોતે પોતાનો ન જોઈ શકે” તેમ તે બૂલને પાત્ર થાય છે. માટે જેમ “ધણાં માણસો એક બીજાનો વાંક અને વાંસો જોઈ શકે છે” તેમ મથનમંડળ માં એની ઓળખાણ થઈ શકે છે. અને જે એમ કીધા વિના આત્માની ઓળખાણ થાય તો તે બૂલ બરેલી થાય છતાં આત્મજ્ઞાન માટે બે બોલ બોલવા ઉચિત ધારી આપને તે નિવેદન કરું છું.

આત્મા એ એક શક્તિ રૂપ છે. અને શરીરમાં રહી મુસાફરની પેઠે શરીરને બોધ કરી રહ્યા છે, એ ગીતાને આધારે પણ સિદ્ધ થાય છે.

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लृप्तोऽसौख्यएववा ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणु रवलोऽयं सनातनः ॥

अक्लोऽयमचिंत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदिस्वैनं नात्र શોચિતુમર્હસિ ॥

અર્થ:—આત્માને શસ્ત્રો છેદતા નથી, આત્માને અગ્નિ બાળતો નથી, આત્માને પાણી ભીંજવી શકતું નથી, અને આત્માને પવન સૂકવી શકતો નથી. આ આત્મા (અવયવ રહીત હોવાથી) છેદી શકાતો નથી, બાળી શકાતો નથી, ભીંજવી શકતો નથી, અને (રસ રૂપ ન હોવાથી) શોષી શકાતો નથી. (ઉપર કહેલા હેતુથી આત્મા છેદતાદિ પ્રયોગી મુક્ત છે) કારણ કે આત્મા નિત્ય સર્વ વ્યાપક.

સ્થિર સ્વભાવવાળો, અર્થાત્ રૂપાંતર નહિ પામવાવાળો, અચળ અર્થાત્ પૂર્વ સ્વરૂપમાંજ રહેનારો, તથા અનાદિ કહેવાય છે. વળી આ આત્મા નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોથી દેખાય નહિ એવો, કર્મેન્દ્રિયથી પણ સમજાય નહિ એવો, અને વિકારોથી રહિત છે. એ આત્માને આવો જાણીને, હે, મહર્ષિ, તું તેના જન્મ મરણનો શોક કરીશ નહિ.

આવી રીતે ગીતા શાસ્ત્રના આધારે સિંધ થાય છે કે આત્મા એ એક શક્તિ છે. આવા આત્માનું જ્ઞાન મેળવી મોક્ષ જેવી દુર્લભ વસ્તુ મેળવવાને કાણુ નાઉમેદ હોય.

ન્યાં આવી ધર્મોન્નતિ થાય ત્યાંજ આત્મોન્નતિ થાય, અને ન્યાં આત્મોન્નતિ થાય કે । આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ॥ આ સુત્ર મુજબ દરેક સમજી જાય અને તેથી ભારત વર્ષ અને જન સમાજના ઉદયની આશા રાખી શકાય.

ખાસ આવા હેતુથી ધર્મોન્નિતિ, આત્મોન્નતિ અને દેશોન્નતિમાં સદા તત્પર રહેવું આ ઉદ્દેશ યોજ્યો છે.

હવે ત્રીજો ઉદ્દેશ જે સ્વદેશના હુન્નર ઉદ્યોગોને યથાશક્તિ મદદ આપવી એવો છે, તે સંબંધી સમજવવાની આવશ્યકતા હોય એમ મને લાગતું નથી. કારણ કે હાલના સ્વદેશી વ્રત વિષે આપ બહુએ જાણી ગયા છો. છતાં મારી ફરજ તરીકે બે બોલ બોલેલા ઉચિત ધારી હું અમુલ્ય દાષમ રોકવા સમર્થ હાઉં છું. અને ઇશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે; હે ઇશ્વર, તું હમારામાં એવું જ્ઞાન આપ કે જેથી હમે જનસમાજમાં સ્વદેશી વ્રત શીખવીએ.

પ્રાચીન હિંદુસ્થાન વણાટકામ, કાતરકામ, નકશીકામ, જરતકામ, અને ખેતીકામ વગેરે કામો માટે આખી પૃથ્વી પર ધણેજ પ્રખ્યાત હતો. અને હિંદુસ્થાન દેશ સાથે ધણાં દેશો વેપાર કરતા. વળી પૃથ્વી પરના ધણા દેશો, જેમ કૃષ્ણના મોહમાં અનેક સ્ત્રીઓ મોહી પડી હતી, તેમ હિંદુસ્થાનના મોહમાં લપટાયા હતા. આટલી બધી જાહોજલાલી આ દેશ એક વખત ભોગવી રહ્યા હતા. આપણું હિંદુસ્થાન વણાટ કામ માટે ધણુંજ પ્રખ્યાત કહેવામાં આવતું હતું. તે વખતના લોકો રેંડીએ સુતર કાંતી, સાજો તેનું કાપડ વણતા, અને તેથી ગરીબો પોષાતા, બેરાંઓ નવરાખેસી નિંદા કે આડી ચુગલી ન કરતાં, પવિત્ર રેંડીઓ કાંતતાં, અને તેથી અનાથોને પણ આશ્રય મળતો. અતિથિને માટે લોકોને ખંદાર ખેસી રહેવું પડતું હતું, પણ ધણીક વખત તો અતિથિ આવતાં નહિ. આજનો લાખો અતિથિને બીખ માંગ્યા છતાં પેટ પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી,

તે આજ જતું રહ્યું. સુતર કાઢવાને મીલો, કાપડને માટે મીલો, આમ દરેક બાબતોમાં મશીનરી વધી પડી, આથી વણકરો ભૂખે મરવા લાગ્યા. તે ઉપરાંત કેટલાક ગરીબો પણ ભૂખે મરવા લાગ્યા. પરદેશી મશીનરીને ઉત્તેજન મળ્યું. અને તેથી પરદેશી મશીનરીને બદલે પુષ્કળ ઉપયોગી માલ (રૂ, અનાજ, વગેરે) અહીંથી પરદેશ જતો થયો. અને ઉપયોગી માલની અછત થવાથી મોંઘવારી થઈ. મોંઘવારીથી પ્રજામાં ભૂખમરો થયો. લોકો ભૂખે મરતા હોવાથી ચોરી, લૂટ, ધાડ. ખુનામરકી વગેરે આપણે આપણો ધર્મ ભૂલ્યા તેથી થયું.

આજ મહાત્મા ગાંધીજીએ આપણને આપણી પૂર્વ સ્થિતિનું ભાન કરાવી, ઘેરઘેર રેંટીયા અને શાળે રાખવા શીખવ્યું. તેથી નિરધર્મીને ઉદ્ધમ થયો. લોકો કચલી ઠંરવી મૂકી દઈ રેંટીઓ ચઢાવે તો મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે એમનાં કહેવા મુજબનું સુતરને તાંતણેનું રવ-રાજ્ય મળે, પ્રજા ઉદ્ધમી થાય, દેશ સ્વાશ્રયી થાય, અને સધ્ધર્મી પ્રજા બને.

અરેરે ક્યાં ગયાં આજ તે હુમરઉઘાગો, અને ક્યાં ગયા તેના ભોકતાઓ. એક દિવસ એવો હતો કે હિંદુસ્થાન એ હેમસ્થાન હતું. હિંદની કારીમરી તથા કોતરકામ વિશ્વવિખ્યાત હતાં. તે હિંદને માટે આજે નામનું નામજ રહ્યું પણ કાર્ય મર્યું. બંધુઓ, દેશજ્ઞા હુમર ઉઘાગો એજ દેશનું ધન કહી શકાય. તે દરેક દેશનો એ ધર્મ હોઈ શકે કે તેણે સ્વદેશી (મળી શકે ત્યાંસુધીનું) વાપરવું. માત્ર પોતાના દેશમાં ન નીપજતી વસ્તુજ, જે જરૂર હોય તોજ પરદેશી વાપરી શકાય.

જો દરેક દેશ આ પ્રમાણેનો પેતાનો ધર્મ સમજે તો ભૂખમરો મટે, અને જનસમાજ સુખશાંતિમાં પોતાનું ગુજરાન ચઢાવે. હિંદુસ્થાને આજસુ બની, પરદેશી માલ ઉપર મોહ પામી, તેને ઉતેજન આપી, પોતાના દેશમાં હાથે કરીને મોંઘડારી તથા ભૂખમરો ધુસાડ્યો છે. અને તેથીજ આજે રવ. લો. મા તિલકના કહેવા પ્રમાણે પંદર લાખ માણસોને એક વખત પેટ પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. એ દુઃખની સ્થિતિ હાથે કરીને બહારી લીધી છે, તથા પોતોમા દેશને કંગાલ, ગુલામી બેડીથી બંધાએલો, નપુસક જેવો

ખતાવી દીધો છે, એટલે પોતાનો ધર્મ ચૂક્યો છે. માટે થઇ ગયેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા હવે ફરીથી જંગો, ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગણો, એટલે જગ્યા ત્યારથી સવાર માનો અને પ્રતિજ્ઞા લ્યો કે, જ્યાંસુધી સ્વદેશી માલ મળશે ત્યાંસુધી હું સ્વદેશી વાપરીશ. માલ મારા દેશમાં ન નીપજતી વસ્તુજ જરૂર હોય તોજ પરદેશી વાપરું. વધુમાં એમ જણાવી શકું કે ભલે મારા દેશની વસ્તુમાં અમુક પ્રકારની ખામી હશે છતાં હું સ્વદેશીજ વાપરીશ. જે આવી પ્રતિજ્ઞા લઇ લ્યો તો મારી ખાતરી છે કે ભૂખમરો મટે, સોંઘવારી થાય, ગરીબો પોપાય, અને પ્રાણી માત્રે સુખ શાંતિમાં રહે, અને અહિંસા પરમોધર્મ ફેલાય. ખાસ આવું દરેક દેશને શીખવવા એને પણ એક મુખ્ય ઉદ્દેશ તરીકે માનવામાં આવ્યો છે.

હવે ચોથો ઉદ્દેશ જે દુર્વ્યસનથી દૂર રહેવું એવો છે તેની વાત કરીએ. બંધુઓ, જ્યાંસુધી દેશમાંથી દુર્વ્યસનો દૂર થાય નહિ, ત્યાંસુધી દેશના કિદ્યતી આશા બ્યર્થ છે, કારણ કે દુર્વ્યસનની વસ્તુઓ એવી છે કે, જે એનું સેવન કરે છે તેનું જીવન ક્ષીણ થાય છે. વળી એના ભોક્તાઓ એને છોડી શકતા નથી. કારણ કે દુર્વ્યસનની સત્તા તેના પર વધારે હોય છે. એકનું જોઇને ખીજને અનુકરણ કરે છે (વગર વિચારે). આથી એનો ઉપયોગ વધે છે, અને તેથી એ વધારે પ્રમાણમાં જોઇએ છે. તેથી એના વાવેતર માટે વધારે જમીન નિરર્થક રોકાય છે. તથા વધારેમાં વધારે ખાતર એમાં રોકાય છે. એને બદલે જે કપાસ કે અન્નની પાછળ એટલી જમીન

અને ખાતર રોકતાં હોત, નો પુષ્કળ રૂ અને અનાજ પાકત. અને દેશમાં નમ્ર ફરતાં તથા ભૂખથી ટળવળતા અને ફરતાં બાહ્યજીવોની સંખ્યામાં વધારે કરે છે. એટલે સંખ્યાબંધ ભૂખથી ટળવળતા તથા નમ્ર ફરતા અનાજ બાહ્ય જીવોના દુઃખમાં ભાગ લેવાને બદલે વૃદ્ધિ કરે છે. અને મોટામાં મોટું પાપ જોરી લે છે. તો તે પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાને આજને આજ દુર્વ્યસન છોડી બીજાને તેમ કરવા ઉપદેશ કરો.

એ દુર્વ્યસનના મુખ્ય બે ભાગ પાડી શકાય. પહેલું દૃશ્ય અને બીજું અદૃશ્ય દુર્વ્યસન. એમાં દ્રશ્ય દુર્વ્યસન એટલે દેખી શકાય એવી ખરાબ ટેવ. અને અદ્રશ્ય દુર્વ્યસન એટલે ન દેખી શકાય એવી ખરાબ ટેવ.

દ્રશ્ય દુર્વ્યસનમાં ખાસ કરીને ચાહ, તાડી, દારૂ, ભાંગ વગેરે દ્રશ્ય પીણાં, તમાકુ (ખાંડી, તપખીર અને ખાવામાં), અશીષ, કોકીન, અને ગાંજે વગેરે દુર્વ્યસનનો સમાવેશ થાય છે. એમાંના ધણાખરા દુર્વ્યસનો મંત્રીરૂપીને બેઠેલા હું જોઈ રહ્યો છું. પણ કે, મને એક નિયમ યાદ આવે છે કે “ઉપયોગીમાં નિરૂપયોગી ન નિભે.” તેથીજ શરીરના રક્ષણાર્થે અનેક યોજનાઓ યોજાયેલી છે. તેમાં ખાસ કરીને કામલ અવયવોની રક્ષા એવી સરસ રીતે થઈ છે કે જેનું અવલોકન કરતાં મનુષ્યો છક થઈ જાય છે. એની સાખીતી માટે એકાદ તમાકુ જેવા દુર્વ્યસનનો દાખલો લઈ સમજાવે તો સ્પષ્ટ માલમ પડશે.

માણસ જાત ખાસ કરીને તમાકુનો ત્રણ રીતે ઉપયોગ કરે છે. સુંઘવામાં પીવામાં અને ખાવામાં. તપખીર તમાકુની બને છે તેને લોકો સુંઘે છે. ખીડી તમાકુની બને છે તેને પીએ છે. અને પાન તથા ચુના સાથે ખાઈ છે એટલે ખાવાના કામમાં આવે છે. સુંઘવાની વાત કરતાં મારે જણાવવું, જોઈએ કે જ્યારે આપણે તપખીર સુંઘીએ છીએ ત્યારે છીક ખાઈને કેટલીક કાઠી નાખીએ છીએ, અને કેટલીક અંદર જાય છે. જે અંદર જાય છે તે સળો કરે છે. અને તેથી તે માણસના મગજમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. (આતો તપખીર સુંઘનારા વિચાર કરવાથી સફળ સમગ્ર શકશે કે તપખીર ન હોય ત્યારે કશુંકે કામ તેનાથી ન થાય. જેમ દારૂના જાને કે તાડીવાળા વખત થયે જોઈએ તેમ). જ્યારે ખીડી પીએ છીએ ત્યારે ધુમાડો હૃદય સુધી લઈ જઈ હૃદય ચચણવાથી મુખ વાટે અથવા મગજે ચઢાવી નાકવાટે બહાર કાઢીએ છીએ. ઘણું ભારે મુખદ્વારા કાઢીએ છીએ ત્યારે ફૂ...સિવાય ખીજો કશો લાભ થતો નથી. અને ખાઈએ છીએ ત્યારે પણ રસરૂપે થુ કરીને કાઠી નાખીએ છીએ. ત્યારે પહેલી ક્રિયામાં છી, ખીજીમાં ફૂ, અને ત્રીજીમાં થુ, આવી ત્રણ ક્રિયા થાય છે. આપણે એ છી, ફૂ, ઐર થુ, ત્રણ ક્રિયામાં દર વરસે કરોડો રૂપિયા ગુમાવીએ છીએ. (એક મિથ્યા આનંદમાં). એજ પ્રમાણે ખીજા દુર્વ્યસને માટે પણ ગણી લેા. પરંતુ હાલ ચાહ અને ખીડીનો પ્રચાર વધારે હોવાથી એ સંબંધી એ ખોલ ખોલવા ઉચિત ધાર છું.

(૨૫)

રે, બીડી, ત્હારં પરાક્રમ તો અજબ છે ! તું તો નિરાશીને
રોગી કરે ! જીવનાના મ્હોંગાં આગ મુકાવે ! ભલભલા મોટેરાંના
માન મુકાવે ! (બીડી માટે બીખ મંગાવે) ક્ષય તો જરૂર કરેજ,
અને બિચારા પ્રાણીઓમાં મેઝ તેને કનિષ્ઠ બનાવી જરૂરી બુનીને
ભોગ અપાવે ! લોકો હાલનાં ચાલનાં ત્હારો ઉપોગ સાચા
બાળકો તો ધુમાડો કાઢવામાં સંતોષ માને ! અકલ્પક ! ! શી
મજા ધુમ્રપાનમાં પડતી હશે ? ? ?

અરેરે ભારત સંતાનો ! તમે કેમ ચેતના નથી ! વેપાર ધંધામાં
તો બહુજ મોટાઇ બતાવો છો ! ભલભલાને છતવાની વાતો કરો
છો ! પણ તમારં તમારા ઘરમાં તો ગાળું નથી. અને મોટી મોટી
વાતો કરો છો. ચાક અને બીડી નામની બે બહેનો તમારા ઘરમાં
આવીને રહી છે. કે જે રાક્ષસણી છે. માયાવી સ્વરૂપ છે, જેમ
માયાવી સ્વરૂપે સીતાજી જેવી સતીને પણ દગો દીધો હતો. જે
માયાવીએ શક્તિમાણને દગો દેવા ધાર્યું હતું પણ અને નાક કાન
કપાચા હતા. તેવી માયાવી સ્વરૂપ બે રાક્ષસણીઓ તમારી પાસે
આવી તમારો કુળ ક્ષય કરવા ઇચ્છે, તમારો વંશ નિર્મૂળ કરવા
ઇચ્છે છે; અને તેને તમે હાથે કરીને આસપો આપી રહ્યા છો.

છે કોઇ અર્જુન જેવો બાણાવલી, છે કોઇ રામચંદ્ર જેવો બળ-
વાન બોધ્ધો, છે કોઈ બીમસેન જેવો મહાતારી, છે કોઇ હનુમાન
જેવો બ્રહ્મચારી, છે કોઇ બળવાન વીર, કે આજે જનસમાજમાં
ધૂમતી બે રાક્ષસણીઓનો નિર્મૂળ નાશ કરે, પાતાળે ચાંપે, અને
પીડીત પ્રજાને ઉગારે.

ચાહ તો તમારા ઘરમાં જાણે નાના પીકા રૂપ થઈ પડી છે. જે ભારતમાં અસલ દૂધને માટે બાળકો વાડકી લઈ મા પાસે જતાં તે ભારતમાં બાળકોને પથારીમાંથી ઉકેતાંજ ચાહ જોઈએ છે. સમજુક મા બાપો અને મોટેરાંઓ પણ ચાહના નુકસાન જાણ્યાં છતાં તે બાળકોને પાવામાં દોષ ગણતાં નથી. ચાહમાં ઝેરી પદાર્થ છે. તે જ્યારે ચાહ ઉકળે છે ત્યારે વધારે ઝેરી બને છે. એટલે ચાહના પ્યાલા એ તો એક જાતના ઝેરના પ્યાલા થયા.

રે ચાહ, આજ તેં મોટેરાંનો ધર્મ ભૂલાવ્યો ! જે મોટેરાં નાના બોને ઉચ્ચ જ્ઞાન આપતાં દૂધ પાતાં, તે મોટેરાં આજ પોતાના બાળકોને પ્રાતઃકાળમાં ઝેરના પ્યાલા આપે છે. એ તો ત્હારીજ બલિહારી ! ચાહથી ઉચ્ચ ધી, દૂધ ગયાં અને વિષના પ્યાલા ભારત-વર્ષને માટે વારસામાં રહ્યાં. ખેર, ઘેર પીતાં હોય તો ઠીક, પણ હોટલમાં મલેચ્છ વગેરે લોહો આવે, રોગીઓ આવે અને ત્યાં તેનાજ કપમાં ચાહ પીએ. રે, પ્લેગ કોલેરાદિ રોગો તો ચાહ પીનારાજ ફેલાવે છે, અને મરકી ઉત્પન્ન કરે છે. તો પછી એમાં ઇશ્વરનો શો દોષ ? કોઈ કહેશે કે એ તો હમે હમારા રોગને માટે પીઈએ છીએ. તો હું કહીશ કે જો રોગને માટે પીના હોય તો લીલી ચાહ વાપરો. પણ, જે ચાહ વિના તમને ચાલતું નથી તે મૂકી ચાહ છે. જ્યારે તમારો રોગ નરમ પડે ત્યારે લીલી ચાહ પણ મૂકી દેજો.

ખીડી માટે પણ કોઈ ભાઈ એમજ કહેશે તો હું તે ભાઈઓને કહું કે તમારે વૈદ્યોની દવા ખાવી. વૈદ્યો કે ડોક્ટરો ચાહમાં દવા

આપે તો લીઝી ચાહ, આદુ, દૂધ અને તેજનો વાપરવો. અને બીડી પીવાની જરૂર લાગે તો અસત્રી ઢગ મુજગ, રોગ હોય અને તે રોગ કોઈ દવાથી જતો ન હોય તોજ બીડી વાપરો.

હા, એ વાત ખરી કે જો એનો ઉપયોગ કરવા ના પાડીએ તો આપણને એટલી શંકા રહે કે ઇશ્વરે નકામાં પદાર્થો શા માટે સર્જ્યાં ? ઇશ્વરે બધાએ પદાર્થો ઉપયોગી સર્જ્યાં છે. માટે એટલી છૂટ મૂકીએ છીએ કે તમને એવો મહાન રોગ હોય કે જે કોઈ પણ દવાથી ન મટતો હોય, માત્ર બીડી કે ચાહથીજ આરામ પામતો હોય તોજ દવા તરીકે જરૂર વખતે કોઈ પણ દુર્વ્યસનની સ્ત્રીજનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ જો હંમેશા વાપરશો તો તે દુર્વ્યસનમાં ગણાશે.

બન્યુ, તમે વિચાર કરી જોશો તો માલમ પડશે કે એક સાધારણ શોખને માટે કેટલા બધા પૈસાની ખુવારી થઈ રહી છે. વળી એ કે દુર્વ્યસન એવું નથી કે જે શરીરને કેવળ લાભ કરાજ હોય. જો કોઈ લાભ એવું દુર્વ્યસન શોધી આપશે તો હું તેનો ઉપકાર માનીશ. દરેક દુર્વ્યસન આરંભમાં સુખકારી એટલે પુનેમ જેવું લાગી, પાછળથી દારણુનર્કમાં (મહા દુઃખમાં) નાંખનારું નાંખે છે. શું એવા દારણુ નર્કમાં તમે પડી બીજાએને પણ પાડવા ઇચ્છો છો ? જો ન ઇચ્છતા હોવ તો આજેજ પ્રતિજ્ઞા લેવો કે હું આપણ સિવાય બીજા કોઈ પણ રીતે દુર્વ્યસનનો ઉપયોગ ન કરું. જ્યાં સુધી એવી પ્રતિજ્ઞા ન લેવો ત્યાં સુધી તો ખાતરીમૂર્ચક નથી માનતો કે તમારામાં દેશ દાઝ છે, પામર માટે લાગણી છે, તથા સંઘર્ષ પાળવા જાણતા છે.

આહ, તારી સત્તા તો બહુ જ નમી છે. આજની પ્રગતો પરાણો આને તો તેને માટે જરાવારમાં ઝેરનો પ્યાલો (આહનો પ્યાલો) આપે ! એક વખત એવો હતો કે ખખર અંતર પૂછતાં, બૂખ્યા તરસ્યાના સમાચાર પૂછતાં અને જમવાને કહેતા. આજનો પાસેર પાણીમાં એ બધું સમાયું. એને વિવેક અને પરાણાગત માને. અને જો એમ ન કરે તો તે અવિવેકી કહેવાય, વહેવારનો ન ગણાય. વાહ, શું આજની પ્રગતો વિવેક, પરાણાગત અને વહેવારની સમજ ? વળી લગ્ન પ્રસંગે પણ આહ પાણી, મીઠાસોમાં પણ આહ પાણી, અને મૈયતમાં પણ આહ પાણી ! રે આહ, શું તને લોકો ધ્રુવર બનાવશે કે ? શું, જ્યાં ત્યાં ત્હારોજ ઉપયોગ ? જો એટલો ઉપયોગ એટલે સ્થળે ધ્રુવરનો કીધો હોત તો તેમની જીંદગીનું સાર્થક થયું હોત. બન્ધુઓ, આવી પરાણાગત છોકો. મિથ્યામાન છોકો, એવા વિવેકને તિલાંજલી આપો, અને ધ્રુવરને ઓગળી ધમિંદ્ર થાવ.

જો મનુષ્યને પૈસા ખરચીને મૂખાં બનવાનું કોઈ સાધન હોય તો તે સૌથી મારું દુર્વ્યસન છે. દુર્વ્યસનથી માણસ અદ્વાયુષી, અસુરી, અને મિથ્યાકલના થઈ જાય છે. દુર્વ્યસને સત્સંગનો નાશ કર્યો છે શું આપણી જનસમાજમાં દુર્વ્યસનો ધ્રુવરને પામ્યાં નથી ? શું તેથી જનસમાજ અધોગતિને પામી ચક્ર નથી ? શું એનાથી તમો ઉગરવાને ધ્રુવરતાં નથી ? શું દુર્વ્યસન રૂપી મોટા દુઃખાસુરનો નાશ કરવાનો વિચાર તમને થતો નથી ? જો એમ થતું હોય તો આજેજ શ્રી સ્કારેશ્વર શુભેચ્છક સમાજમાં દાખલ થાવ, અને તેના

ઉદ્દેશીનો તેના દાર્પવાહકો અને મથન મંડળના કહેવા પ્રમાણે પ્રચલીત કરવાને નન, મના અને ધનથી યથાશક્તિ સદાચ કરો, અને પ્રથમ પોતે વર્તી બીજાને વર્તવા ઉપદેશ આપો.

હવે અદશ્ય દુર્વ્યસનો લખ્યો. એના નામે એવા છે કે માત્ર આપણે તેને બુદ્ધિર્યજ સમજી શકીએ, પણ ચિત્ર પાડી કે બીજી કાઢી રીતે સમજી શકીએ નહિ જેને તમે દુર્ગુણો કહો છો તે સર્વનો સમાવેશ અદશ્ય દુર્વ્યસનમાં થાય છે જેવાં કે વિશ્વાસઘાત, અસત્યતા, અધર્મ, સ્વાર્થ સેવા અને જીવકપટ વગેરે દુર્ગુણોનો સમાવેશ અદશ્ય દુર્વ્યસનમાં થાય છે. મનુષ્યોની દુર્ગુણિત્વ કામણ તેમનામાં રહેલા દુર્ગુણો છે એમ તો સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે છે કે જ્યાં સુધી દુર્ગુણોરૂપ અધોગતિના કારણો ગયા નથી ત્યાં સુધી સ્વનબ્ય, સુધારો અને સધ્ધર્મના પ્રદાશની આશા નિષ્કળ છે. કદાચ સદ્ગુણ થાય તોએ તે લાગ્યા કાળ ન ટકે એવી મારી માન્યતા છે.

જો દુર્વ્યસની ખુવારી સમગ્રતી હોય તો આગેજ દુર્વ્યસનનો બહિષ્કાર કરી જનસમાજમાં દુર્વ્યસન દૂર કરવા “યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે.” ખાસ બાવા હેતુથી દુર્વ્યસનોથી દૂર રહો એ હેશ પોજોલો છે.

રાજા અને પ્રજાનો ધર્મ એ છે કે તેમણે પોતાની સત્તાની હદમાંથી દુર્વ્યસનનો નાશ કરવો. જો રાજા અને પ્રજા આ કામ

માથે ન ઉઠાવી લેચ તો તેઓ પોતાનો ધર્મ ચૂકે છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

હવે પાંચમો ઉદ્દેશ જે અહ્યયર્થ સેવી વિદ્યાભ્યાસ કરવો એવો છે, તે ઉપર સમજાવું છું તે ધ્યાન પૂર્વક સાંભળવા આપને વિનંતિ કરું છું.

શું અહ્યયર્થની જરૂર નથી ? અહ્યયર્થ વિના મનોબળ આવી શકે છે ? મનોબળ વિના મનુષ્ય જીતેન્દ્રિય (ઈન્દ્રિયોને વશ કરનાર) થઈ શકે છે ? ઈન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખ્યા વિના મનુષ્યો કોઈ પણ મહાન કામ કરી શકે છે ? અહ્યયર્થ વિના લાંબી જીંદગી ભોગવી શકાય છે ? અહ્યયર્થ વિના શારિરિક બળ આવી શકે છે ? સલાં ॥ મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા ॥ જ્યાં અહ્યયર્થ રૂપી મૂળજ ન હોય તો ઉપરના ડાળાઓની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? જે મનુષ્યો અહ્યયર્થપાળી (અમુક હદમાં) જીંદગીનો પાયો મજબુત કરે નહિ, તો તેની જીંદગી શી રીતે સુખ શાંતિમાં જઈ શકે ? તથા લાંબા આયુષ્યવાળા શી રીતે થઈ શકે ? અહ્યયર્થ વિના શી રીતે આત્મજ્ઞાન અને આત્મબળ આવી શકે ? જ્યાં આત્મજ્ઞાન નથી, આત્મબળ નથી, ત્યાં શી રીતે આત્મભાવ હોઈ શકે ? જ્યાં આત્મભાવ નથી ત્યાં શી રીતે બન્ધુ પ્રેમ હોઈ શકે ? જ્યાં બન્ધુ પ્રેમ નથી ત્યાં શી રીતે જનસેવા હોઈ શકે ? અને જનસેવા વગર શી રીતે અહિંસા પરમોધર્મ ફેલાઈ શકે ? શું આજ તમોએ નાના બાળકોને અને બાળપ્રાને અને સમજુક સ્ત્રી તથા પુરુષોને વ્યભિચાર કરતાં

નથી જોયાં ! ભલાં, સંખ્યાબંધ મણુસો એજ ધંધાથી પોતાની આજીવીકા ચલાવી રહ્યાછે. હું તો જ્યારે જ્યારે એ વાત સંખંધી વિચાર કરું ત્યારે ત્યારે મને અત્યંત શોચ થયા વિના રહેતો નથી. હે ઇશ્વર હમારામાં એવું સામર્થ્ય મૂક કે જેથી હમો દરેકને યોગ્ય મુદત સુધી અભ્યયર્થ પાળતા શીખવીએ.

આથી અભ્યયર્થની મહત્વતા સમજી, ખીજને સમજાવી અમુક વર્ષ સુધી અભ્યયર્થ પળાવી, પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં એક પતિવ્રત અને એક પતિવ્રત પળાવવા નથી ચાહતાં ? શું જે વખતમાં એકજ પતિવ્રત અને એકજ પતિવ્રત પળાતાં હતાં તે વખતની ભારતની જાહોજલાલીની તમને ખબર નથી ? શું તમને મહાન પુરૂષોના જીવન ચરિત્રોની ખબર નથી ? તમે મને એવા મહાન પુરૂષો ખતાવશો કે જે અભ્યયર્થ વિના મહાન કામ કરી શક્યા હોય ? અભ્યયર્થાશ્રમમાં અભ્યયર્થ પાળવાથી શારિરિક શક્તિ તથા આત્મ-શક્તિ વધે છે. એટલે અભ્યયર્થાશ્રમમાં તો અભ્યયર્થ પાળી વિદ્યા-ભ્યાસ કરવો. એટલે મારે હદ બાંધતાં જણાવવું જોઈએ કે પુરૂષે આસરે ૨૦-૨૫ વર્ષ સુધી અભ્યયર્થ અને સ્ત્રીએ આસરે ૧૬-૨૦ વર્ષ સુધી શીયળ વ્રત તો હાલ અવશ્ય પાળવું જોઈએ. વળી એજ સમયમાં ગૃહસ્થાશ્રમને ઉપયોગી થઈ પડે એનો સારા તથા ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચી, કાળ વ્યતિત કરવો. આથી અભ્યયર્થ સેવી વિદ્યાભ્યાસ કરવો એ ઉદ્દેશની જરૂર હોવાથી એને પણ યોજવામાં આવ્યો છે.

હવે છેલ્લો ઉદ્દેશ જે સત્સંગ સેવવો તે વિષય ઉપર બે બોલ બોલી હું મારું કહેવું સમાપ્ત કરીશ. ઉપરના દરેક ઉદ્દેશોનું પાલન કરવા માટે સૌથી પહેલાં મત્સંગ સેવવાની જરૂર છે. સત્સંગ વગર માણસ આમાનો એકે ઉદ્દેશ પાળી શકતો નથી. સત્સંગનો અર્થ કરતાંજ સમજાય છે કે સત્ (સારો) : સંગ (સોખન) એકંદર સારી સોખત એનું નામ સત્સંગ. તમારે કોનો સંગ તે સત્સંગ ગણવો ? કહ્યું છે કે “જગતના કાચના ચત્રે ખરી વસ્તુ નહિ લાસે, ન સારા કે નડારાની જરાએ સંગતે રહેજે.” જગતમાં માયારૂપી કાચના ચંચળી ખરાબોટાની પરિક્ષા થતી નથી. માટે તું સારા કે નડારાની કોઇપણ સોખતે રહેતો નહિ. આથી સંગ કરવાને લાયક કોણ એની આપણને સમજ પડતી નથી. કારણ કે જે બહારથી સારો હોય તે અંદરથી દુર્ગુણી હોય. અને જે બહારથી નડારો હોય તે અંદરથી મહાપવિત્ર હોય. માટે ગુણની પરિક્ષા કરનાર ગુન્યવાય છે. કહેવત છે કે “પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી પર ખાય.” પણ દરેકનો ગુણ ગુણ દરેક સમજી શકે એ કદાચ બની શકે એમ નથી.

સ્ત્રી યા પુરુષો, મઠધારી કહેવાતા સંન્યાસીઓ બધાં કહેવાતા જ્ઞાતી પુરુષોનો સત્સંગ કરવા ઇચ્છતા હોય તો તેમના સત્સંગથી તમે સૌ જાત છો, અને અંતનું પરિણામ પણ તમે સમજો છો, કે જે સત્સંગને હું તો અધર્મજ કહી શકું. ત્યારે પ્રશ્ન એ આવી પડવો કે સત્સંગ કોનો કરવો. એનું સમાધાન એજ કે અમુક

સમાજનો સત્સંગ કરવો. શું બધી સમાજ સત્સંગ શીખવે છે ? કે તેનો સંગ કે સત્સંગ. કહેવાય ? ના, કેટલીક અધર્મ અને કેટલીક સંધર્મ શીખવી રહી છે. આપે મારા ઉદ્દેશો સંબંધી ઠીક જાણી લીધું. તો તમને ખાતરી થઈ હશે કે જનસેવા અને સ્વધર્મ ના પ્રચાર સિવાય બીજા કશું પણ હેતુ આ સમાજને નથી. વળી જે કંઈક કરવું તે મથન મંડળની સલાહ મુજબ કરવું. આથી “માણસ માત્ર બૂલને પાત્ર” એ કહેવતથી અજાણ રહેવાય. આજ તો નાના બાળકોમાંએ અધર્મ, પણ રે, તેઓ સત્સંગી ક્યાંથી હોય. તેમના સંબંધીઓ પૂર્વપર સ્થિતિએ કુસંગી હોય તો બાળકો પણ કેમ તેવા ન થાય ? વળી માઆપો સદાચારી હોય છતાં કુસંગી મિત્રોના સહવાસથી એ બગડે, અને બીજા કંટલાક કારણોથીએ બગડે.

શરીર નામનું વહાણ સંસાર નામના સાગરમાં ચાલી રહ્યું છે. માંહે આત્મા નામનો પ્રવાસી બેસી રહ્યો છે, મન નામનો કપ્તાન તે હંકારી રહ્યો છે, માયા નામના મોજા આવી રહ્યા છે, વહાણ ચગદોળે ચડ્યું છે, ઘણેદુર સ્થાયક (શ્રી ઝંકારેન્દ્ર શુભેચ્છક સમાજ) દેખાય છે, જોઈએ છીએ કે ચગદોળે ચઢેલા વહાણની શી દશા થાય છે.

ખાસ આ ઉદ્દેશથી સત્સંગ સેવવો એ ઉદ્દેશ મેં મારા મુખ્ય ઉદ્દેશ તરીકે ગણેલો છે.

આ પ્રમાણેનું માન ઉદ્દેશોનું રહસ્ય છે. તને આપ ખરાબર પચાવશે તો મારી ખાત્રી છે કે તમારી જીંદગીનું સાર્થક એથી થશે (સંસ્કર્મ થવાથી). અને આખું જનસમાજ તમારું અનુકરણ કરશે. એટલે પોતાના દિવસ સુંખ શાંતિમાં ગુળરી જીંદગીનું સાર્થક કરી એક દિવસ શાંતિ સ્થાને પામશે. મનુષ્યની જીંદગી અમુલ્ય હીરા ખરાબર છે! “હીરાની કીંમત ઝવેરી વીના કોણ કરે ?”

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ઉપદેશ સમાપ્ત.

અન્ધુઓ, આ પ્રમાણે હમે એમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો, અને તે સર્વ હમને અનુકુળ પડવાથી, તથા એ પ્રમાણે વર્તવાથી પોતાનું તેમજ પરતું હિત થઈ શકે છે, એમ લાગવાથી એમના છ ઉદ્દેશોનું પાલન કરી અન્યને પાલન કરાવવા આ સમાજનું રૂપાંતર દ્રાધું છે. જો એ તમને પણ અનુકુળ હોય તો આ સમાજમાં દાખલ થવા હમારી વિનંતિ છે.

આખી એપીટી વાંચવાથી તમને ખાત્રી થઈ હશે કે “જનસેવા” અને “સંસ્કર્મ”ને પ્રચાર એજ આ સમાજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. વળી જન સમાજને ધાર્મિક, શારિરિક અને નૈતિકજ્ઞાન વ્યાપક

આપી તેઓની જીંદગીનું સાર્થક થાય એવો માર્ગ ખતાવવો એવો પણ આ સમાજનો હેતુ છે. માત્ર નીચે લખેલી વિમતો મોકલવાથી અથવા જાતે આવી નામ નોંધાવવાથી આ સમાજમાં મેમ્બર થઈ શકાય છે.

પોતાનું નામ બાપના નામ સાથે, અટક, ડેકાણું, શહેરનું નામ, તથા ગામનું નામ, પોતાનો ધર્મ, બાપનો ધર્મ, જાતિ, ઉંમર વર્ષ અને પોતાનો ધર્મ આટલું લખી મોકલી નીચે તમારી સહી હશે તો તમે જાતે ન આવો તો પણ ચાલશે. બહાર ગામના મેમ્બરોએ બે પૈસાની ટીકીટ મોકલી વિનાંતિ પત્ર મંગાવી લેવું, અને જરી મોકલવું. આથી બહાર ગામના સભાસદ થઈ શકે છે.

દરેક કોમો નાં લાભ લઈ શકે એટલા માટે પદ્મપાત કે વર્ણભેદ રાખવામાં આવતો નથી (હાલ અમુક હદમાં). કોઈ પણ દશ વર્ષની અંદરનો સભાસદ થઈ શકતો નથી.

બન્ધુઓ વગર પૈસે અને વર્ણભેદ (હાલ અમુક હદમાં) રાખ્યા વિના દરેકને યથોચ્ચ લાભ આપી શકે એવી કૃપા સમાજ છે ? માટે દરેક મનુષ્ય માત્રે આ સમાજમાં દાખલ થઈ શુભેચ્છક થવું, કલ્યાણ મુગ્ધ વર્તવું, (ઉકતી શંકાનું સમાધાન કરીને). અને તે પ્રમાણે વર્તવા બીજાને ઉપદેશ આપવો એજ તેઓનું કર્તવ્ય છે. અને દાખલ થઈને એજ કરવાનું છે. તો કૃપા બાંધવ યા ભગીની

એવી નીકળે કે જે આ સમાજના આવા ઉદ્દેશો જાણ્યાં છતાં આ સમાજમાં હાજલ થવા ન ઇચ્છે ? કાણુ પોતાનું અને પરનું હિત કરવા નાઉમેદ હોય ? કાને સદ્ધર્મની લાગણી ન હોય ? ખરેખર પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા મનુષ્યો તો નજ હોય. અરે પણ પશુ, પક્ષી, જર, જનાવર પણ અનેક પ્રકારની સેવા કરી રહ્યા છે. એને માટે ઉદાહરણની જરૂર નથી, કારણુ એનો પ્રત્યક્ષ નિહાળો છો. તો શું પ્રાણીઓ મનુષ્યથી કનિષ્ઠ થશે ? શું મનુષ્યો પોતાના માનવ ધર્મ ચૂકશે ? નહિ, નહિ. અમને શ્રદ્ધા છે કે જેટલા આ ચોપડી વાંચશે એટલા પોતાની ફરજ ન ચૂકશે.

આપે આ ચોપડી વાંચવામાં આપનો અમુલ્ય કાળ રોક્યો, અને આપે એ વાંચવા બદલ જે તરફી લીધી તે માટે હમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. **॥ મુક્તેષુ કિં બહુના ॥**

પરોપકાર કરો ???

॥ રવિશંદ્રો ઘનાવૃક્ષા નદી ગાવશ્ચ સવજનાઃ

॥ एते परोपकाराय युगे दैवेन निर्मिता. ॥

રવિ, ચંદ્ર, મેઘ, વૃક્ષો, નદીઓ, ગાયો, અને સજ્જનો એ દૈવે સર્વ યુગને વિષે પરોપકારને માટેજ નિર્માણ કરેલા છે.

એથી પરોપકાર કરવો એ મનુષ્ય જીવનની સર્વથી પહેલી દરજ્જા છે. પરોપકાર કરવાને વિષ્ણુ ભગવાને દશ અવતાર લીધા છે. પરોપકારાર્થે મહર્ષિ દધિચિએ પોતાના શરીરના અરિય—હાડકાં ઇંદ્રને આપ્યાં હતાં. પરોપકારને માટે મયુરધ્વજે અર્ધું શરીર વહેરી આપ્યું હતું. પરોપકારાર્થે હરિશ્ચંદ્ર નીચ ધેર વેચાયો હતો. પરોપકારાર્થે સગાળશાએ પોતાના પુત્રને ખાંડણીઆમાં ખાંડી નાંખ્યો હતો. પરોપકારાર્થે શિખી રાગ્નએ પોતાના શરીરનું માંસ આપ્યું હતું, પરોપકારાર્થે ઇસુ ખ્રિસ્તે અસહ્ય દુઃખો સહ્યાં હતાં, કાંટાના મુગુટ પહેયાં હતાં, અને અંતે વધ સ્થંભપર દેહ ત્યાગ્યો હતો. પરોપકારાર્થે મહમદ પેગંબરે પોતાનો પૂર્ણ ભોગ આપ્યો. પરોપકારાર્થે સ્વામી દયાનંદે વિપપાન કીધું હતું. પરોપકાર માટે લો. મા. તિલકે સાત વર્ષની જીલ યાત્રા ભોગી હતી, અને પરોપકાર માટે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીજી જેવા અનેક પુરુષોએ અસહ્ય ભોગ આપ્યો છે અને આપી રહ્યા છે.

તે પરોપકાર કે જે જગતમાં સર્વોત્તમ સેવા મનાય છે, જેનાથી મોક્ષના દરવાજા વગર ચાવીએ ખુલી જાય છે, જેથી મનુષ્ય જેવી ઉચ્ચ જીંદગીનું સાધક થઈ જાય છે, તે પરોપકાર કરતાં શીખો. કહ્યું છે કે.—

પશુની પતીયા જનત હૈ, નરના કહ્યું ન હોય;

જો નર કરણી કરે તો નારાયણ હોય.

પશુઓ જીવતાંએ ઉપકાર કરે છે અને મુઠા પછી પણ પોતાના હાડકા, ચામડા, માંસ, રૂધિર વગેરે સર્વ મનુષ્યને ખાતર મૂકી જ

છે. નર-મનુષ્યની કાંઈ પણ વસ્તુ ઉપયોગમાં આવતી નથી. પરંતુ મનુષ્ય પરોપકાર સદ્કરણી કરે તો જરૂર તે ધન્ય સમ થઈ શકે, અધુના દેશ ભકતોના કિર્તનો કરાય છે, તેના ઉપર પુણ્ય વૃદ્ધિ થાય છે, તથા લાખો રૂપીઆ અને માણસોનો ભોગ અપાય છે. તે અન્ય નહી કીંતુ તે તેમના પરોપકાર (જનસેવા) ધર્મનું ફળ છે.

પરોપકાર મનુષ્ય મુખ્યત્વે કરીને ત્રણ રીતે કરી શકે છે. (તન, મન ને ધન). તન શક્તિવાળા શારિરિક શક્તિથી પરોપકાર કરી શકે છે. મનશક્તિવાળા બીજાને બોધ દઈને પરોપકાર કરી શકે શકે છે. અને ધન શક્તિવાળા ધનથી પરોપકાર કરી શકે છે. હર કાંઈ મનુષ્ય આ ત્રણમાંથી ગમે તે એક રીતે પરોપકાર કરી શકે છે; એવી કુદરતી યોજના છે. અને એથી કાંઈપણ ક્ષીણ નથી.

જો તન શક્તિવાળા તન શક્તિથી પરોપકાર ન કરે તો તેના દેહ પાપાણુ તુલ્ય છે. મનશક્તિવાળા ઉપદેશ દ્વારા અથવા અન્યરીતે પરોપકાર ન કરે તો તેનું મન ચેતન નહિ કિંતુ જડ છે. અને ધનિક ધનથી પરોપકાર ન કરે તો તેનું ધન કેવળ કાંકરા બરોબર છે. કારણ કે

પરોપકારાય ફલંતિ વૃક્ષાઃ । પરોપકારાય વહન્તિ નદઃ

। પરોપકારાય દુહન્તિ ગાવઃ । પરોપકારાય મિદં શરીરમ્

હી. વિદ્યાર્થી મણિધર ભાઈશંકર જોશી.

રે અન્ધ, આ સમાજમાં કાંઈ પણ જાતની આવક નથી. નેરાશ્રીત ચાલે છે. માટે પરોપકારને આત્મ વિભૂતિ સમજી આ માનને સહાય કરો.

પ્રત્યેક મનુષ્યને રાટે ત્રણ પ્રકારના કર હોય છે. રાજ્યક્રિય, પ્રજાક્રિય અને ધાર્મિક કર. મનુષ્યોએ રાજ્યની ક્ષીણતા વખતે રાજ્યક્રિય કર આપવો, પ્રજા પીડા વખતે પ્રજાક્રિય કર આપવો, અને સંધર્મની ક્ષીણતા વખતે ધાર્મિક કર આપવો.

આજ હિંદીઓએ તો એ ત્રણે કર આપવાના છે. એ ત્રણે ક્ષીણતાને પામ્યા છે. અને બીજા દેશોને માથે તો તેની ક્ષીણતાના કર છે.

એ કર કરકસર કરીને પણ બરી શકે છે. નિરર્થક જાતિવરા, મિજલસો, ચાહ પાણી, નૃત્ય વગેરેમાં પુષ્કળ પૈસા ખર્ચ્યાં, એના કન્તા કરકસરથી બચત રકમ આપી તમારો કર પુરો કરો. જે વખતે પ્રગતે ત્રણે રોગ લાગ્યા ત્યારે પ્રજા એશારામ ના કરે, જાતિવરા ના કરે, મિજલસો ના કરે. નૃત્ય ના પસંદ કરે, અને મિથ્યા આનંદ શોક ગણે ત્યારજ ક્ષીણતાથી પીડાના રોગી રૂપ પ્રજા પોતાના રોગથી વિમુખ થઈ શકે છે. **લી. કાર્ય વાહક મંડળ.**

મથન મંડળ એટલે શું ?

મથન મંડળ હજી સ્થાપનામાં આવ્યું નથી. જ્યારે ઘણા ખરા ધર્મના જ્ઞાની પુરુષો આ સમાજમાં હશે ત્યારે તે સ્થાપનામાં આવશે, જેમાં દરેક વિષયનું મથન (સંશોધન) કરી તેનો નિર્ણય કરવામાં આવશે. જે નિર્ણયના આધારે આખી જન સમાજને દોરવામાં આવશે.

માટે હાલતો દરેક શુભેચ્છાએ આચર્યના કહેવા મુજબ પોતાના આચાર વિચાર રાખવા. (આચાર્ય કીર્તિવાહકોની સંમતિથી કામ કરશે). અને જ્યારે મથન મંડળ થાય ત્યારે તમે તમારી અતુકુળતા જોઈ મથન મંડળમાં દાખલ થજો, અને જન સમાજનું શ્રેય થાય, મનુષ્યને જાગે, તથા સદાચારી થવાય એવા બંધનો ધડળે અને પ્રજાને સંધર્મને રસ્તે દોરવળે.

લી. કાર્ય વાહક મંડળ.

આ ચોપડી છપાવવા માટે સહાય કરનાર ઉદાર

ગૃહસ્થોના નામ :—

નંબર.	નામ.	રૂ. આ. પા.	સ્થળ
૧.	છગનલાલ નાથુભાઈ રૂપાવાળા	૫ - ૦ - ૦	સુરત.
૨.	મણિધર ભાઈશંકર ભેશી	૩ - ૦ - ૦	સુરત.
૩.	ધેલાભાઈ દયારામ સુખડીયા	૩ - ૦ - ૦	હાંસોટ.
૪.	મોહનલાલ તુલશીદાસ ગજજર	૨ - ૦ - ૦	સુરત.
૫.	અમૃતલાલ ઉત્તમરામ મહેતા	૨ - ૦ - ૦	સુરત.
૬.	ચંદુલાલ દુર્લભદાસ ગાંધી	૧ - ૮ - ૦	હાંસોટ.
૭.	ભોગીલાલ ધેલાભાઈ દેશાઈ	૧ - ૮ - ૦	હાંસોટ.
૮.	ભગવાનદાસ રૂપચંદ કંટાકટર	૧ - ૪ - ૦	મુંબઈ.
૯.	ચંદ્રવદન છગનલાલ	૧ - ૪ - ૦	સુરત
૧૦.	ગોરધનદાસ વડલભદાસ પારેખ	૧ - ૦ - ૦	સુરત.
૧૧.	માણેકલાલ કાશીરામ કાપડીયા	૧ - ૦ - ૦	સુરત
૧૨.	ઊટાલાલ બાળમુકુન્દદાસ	૧ - ૦ - ૦	સુરત
૧૩.	શોવશંકર ભાઈશંકર ભેશી	૧ - ૦ - ૦	સુરત.
૧૪.	હરસુખલાલ છગનલાલ મોદી	૧ - ૦ - ૦	સુરત.
૧૫.	સાકેરલાલ લલ્લુભાઈ	૧ - ૦ - ૦	મુંબઈ.

કુલ.

૨૬ - ૮ - ૦

ચોપડીઓ છપાવવા માટે

પરચુરણ આવક

૬ - ૪ - ૦

કુલ.

૩૨ - ૧૨ - ૦

ઉપરના ગૃહસ્થોએ પોતાનો ઉદાર ક્ષત્ર જે લંબાવ્યો છે, તેમનો સમાજ અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માને છે. અને તેમનું અનુકરણ કરવા દરેક ભાઈ બહેનોને વિનંતિ છે.

લી૦ કાર્યવાહક મંડળ.

નીચેના ગૃહસ્થોએ નીચે જણાવેલા માસીક પૈસા આપવા ઠરાવ્યું છે. માટે સમાજ એમનો આભાર માને છે, અને બીજાઓને એમનું અનુકરણ કરવા વિનંતિ છે.

૧. સોમાભાઈ તુલશીદાસ પટેલ. ૧
૨. બંસીલાલ હીરાલાલ મોદી. ૦૫
૩. છગનલાલ નાથુભાઈ રૂપાવાળા ૦૧
૪. મણિધર ભાઈશંકર જોશી ૦૧

ભાઈઓ અને બહેનોને ખુશખબર.

હમારે ત્યાં દરેક જાતનું જરીકામ, છુટક તથા જથ્થાનું બાંધ મળશે. જેવું કે ક્ષીનારી, ગોટા, ચપડા લેસ, ફીત, કોર, સાડીની ભરેલી કોર, દરેક જાતનું ભરતકામ, ચલક, સલમો, કટોરી, ટીકી, વગેરે વગેરે.

મળવાનું ઠેકાણું:—

છગનલાલ નાથુભાઈ રૂપાવાળા.

બેગમપુરા સુરત.

ચોપડી મળવાનું ઠેકાણું:—

વિદ્યાર્થી મણિધર ભાઈશંકર જોશી,

મહીખરપુરા કંસારા શેરી સુરત.

સૌથી પહેલું આ વાંચશો ?

શુદ્ધિપત્ર.

પાનું.	લીટી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૫	સાથક	સાથક
૬	૧૨	માગ	માગ
૭	૧૫	જે સ્થાપન થઈ, જે સમાજ સ્થાપન થઈ	
૧૦	૧૩	કરોપતિનોધાર કરો, એટલે પતિનોધાર	
૧૧	૧૩	પાગી	પ્રાગી
૧૨	૨૨	રીતે	રીતે
૧૫	૫	પ્રમાણનો	પ્રમાણનો
૧૭	૩	એમાં	એમ
૧૭	૮	હોયનો હોમ, જે કાંધા હોયનો	
૧૮	૧૬	વિદિત્યેન	વિતિત્યેન
૨૨	૧	ચૂક્યોછે.	ચૂકાવ્યો છે.
૨૪	૧૧	તાડીવાળા	તાડીવાળાને
૨૯	૩૫	દુર્વ્યસની	દુર્વ્યનથી

આ પુસ્તક સુરત. સ્ટેશનરોડ ઉપર સરકારી તાર ઓફિસ ન આવેલા શ્રી મહારાજી પ્રિન્ટીંગ વર્કસમાં ચંપકલાલ ગિરફ લ. ૩ જેરીવાળાએ છાપ્યું. અને વિદ્યાર્થી મણિધર ભાઈશ જેલીએ મહીધરપુરા કંસારા જેરીમાંથી પ્રગટ કર્યું.

